

دلایل انزوای عارف قزوینی براساس مناسبات او با معاصرانش

* سعید پور عظیمی

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

روابط عارف قزوینی در جایگاه «شاعر ملی ایران» با برخی از نامدارترین شخصیت‌های عصر خویش و فرازونشیب این مناسبات و دگرگونی آرای عارف درباره برخی از آن‌ها، روایات و عقاید او را آینگی می‌کند. بدینین و واکنش‌های عصبی و پرخاشگرانه که با حساسیت و صداقت بسیار درآمیخته است، اساس شخصیت و مواجهه عارف با دیگران را شکل می‌دهد؛ هم از این‌روست که دوستی‌ها و دشمنی‌های عارف گذرا و متزلزل است و موجبات انزوا و مردم‌گریزی او از یک سو و آزردگی و کدورت دوستانش از سوی دیگر را فراهم می‌آورد. بر این همه باید روحیه انقلابی یک‌سونگر و میهن‌پرستی بی‌مرز عارف، و نگاه اغراق‌آمیز حاصل از این اندیشه‌ها را نیز افزود که منش دشمن‌تراش او را پررنگ‌تر کرده است.

نگارنده این مقاله از خلال نامه‌ها، خاطرات و دیگر نوشته‌های عارف، آرای او را درباره حسن تقی‌زاده، اشرف‌الدین گیلانی، احمد کسری، ملک‌الشعرای بهار، حسن وحید دستگردی و رضا شاه بیان می‌کند و از ریشه‌های خصوصت میان عارف و آنان سخن می‌گوید و از این ره‌گذر، علل تنهایی و انزوای محبوب‌ترین شاعر عصر مشروطه در دهه پایانی زندگی اش را عیان می‌کند.

واژه‌های کلیدی: عارف قزوینی، مشروطه، حسن تقی‌زاده، اشرف‌الدین گیلانی، احمد کسری، ملک‌الشعرای بهار، حسن وحید دستگردی، رضاشاه.

۱. مقدمه

از آنچه عارف قزوینی در زندگی‌نامه خودنوشتِ خویش با نام «تاریخ حیات» نگاشت، می‌توان تا اندازه‌ای به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری او پی‌برد و همچنین به‌طور ضمنی، ذهنیت و روحیات حاکم بر عصر مشروطه را ترسیم کرد؛ اما پاره‌هایی دیگر از زندگی، خلق‌وخو و شخصیت عارف را باید در مناسبات و نامه‌نگاری‌هایش با دیگران و آنچه باعنوان «مقدمهٔ شرح دورهٔ آزادی‌خواهی» یا خاطره‌وار در سال‌های پایانی عمر نگاشت، جست‌وجو کرد.^۱ این نوشته‌ها حاوی اطلاعاتی ارزشمند از جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و کار و کردار برخی از نامدارترین مردان آن عصرند که از بسیاری از آن‌ها فقط در نوشته‌های عارف سخن به میان آمده است.

ورود عارف به جرگهٔ آزادی‌خواهان و پیوستن به جنبش مشروطه، ساحت درخشان زندگی اوست. وی در این دوره با شور و شتاب و بی‌کمترین توقع، تمام داشته‌های خود را صرف پیش‌برد آرمان‌های انقلابی و آمال متجددانه می‌کند. در همین دوران، کنسرت‌های پُرشکوهی برپا می‌کند، زیباترین تصنیف‌هایش را می‌سرايد و با شعری که در «نبض حوادث زمانه می‌تپد»، به شاعر ملی بدل می‌شود. پیوستن عارف به جنبش مشروطه که طیف‌های متعدد و گسترده‌ای از انقلابیون را در خود جای داده بود، ناگزیر به تصادم آرای او با ایشان می‌انجامد. صراحةً و سادگی توأمان عارف در برخورد با مسائل و کسانی که هریک به‌شکلی در جریان مشروطیت حضور داشتند، به مناسباتی ناپایدار و سرشار از نزاع می‌انجامد که در زندگی او در آن سال‌ها نقشی اساسی داشت و تبعاتش تا پایان عمر با او همراه بود.

در این مقاله برای نخستین بار براساس نامه‌ها، نوشته‌ها و اسناد اغلب نویافته عارف و از زاویه‌ای تازه، به عقاید و شخصیت او پرداخته می‌شود.

۲. گذری بر شخصیت و اندیشه عارف

ستون‌های اصلی شخصیت و اندیشه عارف، روحیه انقلابی و میهنپرستی اوست و بسیاری از خلقيات و رفتارهای او را می‌توان ذيل همين دو امر شناخت و تحلیل کرد.

۱-۲. روحیه انقلابی

نگاه عارف به کسان و مسائل مختلف به‌سبب ویژگی‌های روان‌شناختی و روحیه انقلابی او همواره اغراق‌آمیز است. او چه در ستایش نیروهای هم‌عقیده‌اش و چه در نکوهش مخالفانش و همچنین در ارائه تصویر اوضاع موجود، بیانی اغراق‌آمیز دارد. درواقع، عارف به نسلی از انقلابیون پرشور و پرخاشگری تعلق دارد که در راه آرمان‌های انقلابی و وطن‌پرستانه، بسیار بی‌پروا و احساسی عمل می‌کنند؛ از این‌رو همواره با سیاست‌ورزان محافظه‌کار یا آنان که به دور از هیجان‌های جاری، با تائی و تأمل بیشتر در امر سیاسی دخالت می‌کنند، رابطه‌ای خصم‌مانه دارند.^۲ شخصیت انقلابی اوضاع موجود را با وضع ایدئال ذهنی خویش می‌سنجد و به امکانات و ظرفیت‌های موجود التفاتی ندارد. در نگرش انقلابی، جهان به دو قطب نیک و بد تقسیم می‌شود و ارزش و اعتبار هرچیز با میزان قرابت به قطب نیک سنجیده می‌شود. روابط عارف با معاصرانش زاده همین نگرش ارزش‌گذار و پُرنسان است؛ چنین است که با تغییر موضع رجال عصر، دوری و نزدیکی‌شان به مراکز قدرت و بیان هر سخنِ مخالفی، دیدگاه عارف درباره آنان تغییر می‌یابد.

اما نکتهٔ حائز اهمیت که تمایز عارف با بسیاری از آن‌هاست، حسن نیت و صدق عاطفی او در موضع‌گیری‌های سیاسی و مناسبات دوستانه یا خصم‌مانه‌اش با دیگران است.^۳ عارف بارها سوگند یاد کرده که در جماعت بسیاری که دعوی آزادی‌خواهی و میهن‌دوستی داشته‌اند، تنها کسی بوده که خود را برای وطن خواسته: «به وطن‌پرستان ارجان‌گذشته قسم است که تمام خیالم متوجه عظمت مملکتم بود» (فزوینی، ۱۳۹۴: ۱۵۰). آوارگی و زندگانی مشقت‌بار و تراژیک عارف در سال‌های پایانی زندگی نتیجهٔ صراحةً بیان و عریانی عمل او در مواجهه با ارباب قدرت و پرهیز از هرگونه ملاحظه، و نشان آزادمنشی و پاک‌بازی در راه آرمان‌های میهنی است.^۴ در

بررسی عقاید و زندگی عارف، ارتباط و مناسبات او با معاصران و تصویری که از دیگران و جامعه نشان می‌دهد، گذشته‌از روحیه انقلابی، باید شخصیت متزلزل و بدین، منش عاصلی و خوی عصبی^۵ او را نیز درنظر گرفت. آمیزه‌ای از همین خصلت‌هاست که به زندگی لایالی‌وار او در ایام جوانی انجامید و بعدها نیز پس از ناکامی مشروطه، به‌شکل مردم‌گریزی و تخریب خویش رخ نمود؛ همچنان‌که سخنان اعتراض‌گونه او در «تاریخ حیات» نیز صورتی دیگر از همین تخریب خویش است.

۲-۲. میهن‌پرستی

بعد دیگر اندیشه و جهان‌بینی عارف، تعلقات عمیق میهنی و احساسات پرشور او به ایران است. ناسیونالیسم و تأکید بر وطن و هویت ملی - که گاه با نوعی توهمند درباره گذشته و نفرت از دیگران همراه است و در بسیاری از نوشته‌ها و اشعار عارف از آن نشان می‌یابیم - با تفاوت‌هایی، در اندیشه‌های برخی از برجسته‌ترین شخصیت‌های آن عصر همچون میرزاوه عشقی و صادق هدایت هم دیده می‌شود. درواقع، اندیشه ناسیونالیسم و وحدت ملی از اقتضائات عصر مشروطه و جست‌وجوی هویت مستقل بود که درنهایت، به ملت‌سازی منجر می‌شد. به سخن، دیگر «ایده آگاهانه انقلاب، با اندیشه محرک وطن‌پرستی توأم گردید و ثابت کرد می‌تواند در شکل‌دهی هویت ملی ایران، در دهه‌های آتی نقش سرنوشت‌سازی را ایفا کند» (امانت، ۱۳۸۲: ۵۱). از نگاهی دیگر، پندار برتری محض بر دیگر اقوام، در ذات خود نوعی سلطه‌جویی است که با اندیشه آزادی‌خواهی و سیزه با حکومت جباران در تناقض است که آرمان آزادی‌خواهان بود. در اندیشه عارف انسانیت، شرافت و راستی با نسب ایرانی پیوندهای عمیق دارد و همنشینی و عطف این مفاهیم^۶ در نوشته‌های او به این معناست که این مفاهیم را در معنایی یکسان به کار می‌گیرد؛ چنین است که به گمان او، نفس ایرانی‌بودن موجب پاکی، دوری از دروغ و خوی‌های ناپسند است. اصرار بر پاکی و راستی و در مقابل، پرهیز از دروغ مسئله‌ای است که عارف همواره در معرفی خویش بر آن تأکید می‌کند: «بلی ایرانی‌ام و افتخارم همین است که ایرانی دروغ‌گو نیست و من دروغ نمی‌گویم» (قروینی، ۱۳۵۶: ۴۴۴).^۷

وی در نامه‌ای به محمدرضا هزار شیرازی می‌نویسد: «من یک ایرانی پاک و بی‌آلایشی بوده و هستم که به هیچ‌چیز جز وطنم علاقه ندارم» (همان، ۴۴۹). وطن‌دوستی افراطی و دل‌بستگی او به تاریخ ملی،^۸ به‌ویژه میراث پیش از اسلام که گاه به شووینیزم و تحقیر اقوام دیگر هم نزدیک می‌شود،^۹ در نازش به خود^{۱۰} و رفتارهای او با دوستان و دشمنان به‌شکل سلبی و اثباتی نمودار می‌شود. بدین سبب است که «اجنبی و اجنبی‌پرست یا خائن» عنوانی می‌شود که عارف آن را درباره اغلب مخالفان و معارضانش به‌کار می‌برد؛ درواقع عارف با به‌کار بردن این عنوان‌ها، ضمن تحقیر نیروی مخالف شرافت، راستی، پاکی و انسانیت را از او سلب می‌کند و از سوی دیگر، دوستان و هر آن کس که مورد تمجید اوست، به صفت «پاک‌خونی» و «ایران‌نژادی» ستوده می‌شود.

برای نمونه، یکی از کسانی که با عارف مکاتباتی داشته، روزنامه‌نگاری بهنام زندخت شیرازی است. بانو زندخت در یکی از نامه‌ها از عارف تقاضا می‌کند عکسی برای او ارسال کند تا در مجله *دختران ایران* در شیراز به‌چاپ برساند. عارف در جایی درباره این موضوع می‌نویسد: «فکر کردم یکی از این عکس‌ها را برای این خانم ایرانی‌نژاد بفرستم، عاقبت دلم راضی نشد» (همان، ۴۵۴). وی در نامه‌ای دیگری، او را این‌گونه می‌ستاید: «زندخت! یگانه خواهر یکتاگهر ساسانی‌نژاد» (قزوینی، ۱۳۹۴: ۱۷۱) و «بهترین دختر پاک‌نژاد ایرانی» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۶۷). درباره تاجری بهنام حاجی محمد آقای نخجوانی که در روزگار عُسرت عارف، صد تومان به او قرض می‌دهد، می‌نویسد: «بهترین نمونه انسانیت و ایرانیت است» (همان، ۴۶۳). در معرفی حسین‌قلی‌خان، از خوانین دهکرد و از بزرگان ایل دالوند، می‌گوید: «یک مجسمه شرافت و حیاست، ایرانی خالص» است (قزوینی، ۱۳۸۸: ۶۴). از مطلبی که درباره دو جوان زرتشتی کرمانی که فقط ساعتی برای عکس گرفتن به منزلش می‌روند بیان می‌کند، به‌خوبی شخصیت احساساتی و ایران‌پرست او نمایان می‌شود: «دو نفر جوانی که بشره و سیماشان آن‌ها را شریف و اصیل و نجیب معرفی می‌کند [...] حقیقتاً از زیارت این دو جوان پاک‌خون خوش وقت شدم» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۵۴). گفتار عارف درباره دوستان و کسانی که به ایشان ارادتی دارد، از همین دست و اغراق‌آمیز است؛ همچون ستایش صادق رضازاده

شفق که جایگاه او در عرصهٔ فرهنگ و ادب ایران به‌هیچ وجه آنچیزی نیست که عارف می‌پندارد: «مثل رضازاده شفق تاکنون در ایران نظیر نداشته، جا دارد او را یک پروفسور ادوارد برون ایرانی دانست» (همان، ۱۳۸۸).^{۱۱} عارف به‌سبب محبتش به رضازاده شفق، مقدمهٔ «شرح دورهٔ آزادی خواهی» خود را به او تقدیم کرده است: «کوچک‌ترین هدیه ناچیز من به بزرگ‌ترین جوانان دانشمند بزرگوار ایران، حضرت رضازاده شفق» (فزوینی، ۱۳۸۸: ۸۱). اما کسی که عارف این‌سان ارادتمندانه از او تمجید می‌کند، در سال‌های آوارگی و انزوا، کمترین اعتنایی به عارف ندارد و بی‌گمان این‌گونه ناسپاسی‌ها در بدینی و گوشه‌گیری او بی‌تأثیر نبوده است.

۳. عارف و معاصرانش

از دفتر پر برگ‌وبار معاصران عارف، کمتر کسی است که از زخم هجو و تیغ انتقادهای او در امان مانده باشد.^{۱۲} نگاهی به روابط عارف با سیدحسن تقی‌زاده، اشرف‌الدین گیلانی، سیداحمد کسری، ملک‌الشعرای بهار، سیدحسن مدرس، وحید دستگردی و رضاشاه علاوه‌بر نشان دادن خوی عصی، بدینی،^{۱۳} تزلزل عقیده و شخصیت احساساتی و هیجانی عارف، برخی جهت‌گیری‌های سیاسی او را در حساس‌ترین مقاطع مشروطیت و پس از آن، و گوشه‌هایی از علل انزوای او را نمایان می‌کند؛ اما توجه به پاره‌ای نکات در تحلیل روابط عارف و معاصرانش اهمیت بسیار دارد: ۱. حمله‌های قلمی و هجو دیگران منحصر به عارف نیست و مسئله‌ای است که در آن عصر رواج بسیار داشته؛ چنان‌که بهار، وحید دستگردی را هجو می‌کند، وحید، عشقی را و عشقی نیز بهار و وحید و مدرس را. ۲. ستیزه عارف با معاصران نه از خصومت‌های شخصی، بلکه از شیفتگی به وطن و اعتقادات سیاسی او مایه می‌گیرد؛ مثلاً اگرچه بهشت از رفتار سیاسی بهار انتقاد می‌کند، به شخصیت علمی او احترام می‌گزارد. ۳. شأن و جایگاه عارف در مقام «شاعر ملی»، او را در معرض تعرض بسیاری از ادبیان و مدعیان نشانده بود و اگر به‌انصف بنگریم، درمی‌یابیم که آزردگی عارف از طعن و استهزای کسانی همچون وحید دستگردی یا لطفعلی صورتگر یهوده نیست. همچنین براساس شواهد تاریخی، تقی‌زاده در حوزهٔ سیاست شخصیتی مرموز

بوده است؛ حتی کارنامه سیدحسن مدرس نیز به تمامی قابل دفاع نیست. بنابراین، در ترسیم دیدگاه عارف درباره معاصرانش، علاوه بر روحیه انقلابی و ستیهندگی ذاتی او، باید پست و بلند سلوک اجتماعی و سیاسی معاصران وی را درنظر گرفت.

۳- ۱. سیدحسن تقیزاده

سیدحسن تقیزاده- رهبر شاخه پارلمانی حزب دموکرات و روشن‌فکر و دانشمند برجسته آن عصر- از شخصیت‌هایی است که عارف به دو گونه از او سخن گفته است: خائن و بی‌وطن، و وطن‌پرست، آزادی‌خواه و بزرگ‌نهاد؛ اما درمجموع عارف، تقیزاده را آفت وطن و آزادی و از دشمنان اصلی خویش معرفی می‌کند. بدینی عارف از او شخصیتی دشمن‌تراش ساخته که روی دیگر تخریب خویش است؛ تا جایی که تمام طبقات سیاسی و اجتماعی را دشمن مسلم خویش می‌پندارد: «آخر این چه بدختی است دامن‌گیر من شده است. فرمانفرما با من بد، سلیمان‌میرزا هم بد، تقیزاده هم بد، نصرت‌الدوله بد، ملک‌الشعراء هم بد، مرتعج و آزادی‌خواه هر دو دشمن» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۶۱) و: «اگر خواستید غیر از من، سایر دشمنان مرا بشناسید خواهم گفت تقریباً تمامیت آزادی‌خواه(نما) [...] هیچ وقت فکر نکنید دشمنی این گونه مردمان مستبد با من بیشتر از دشمنی تقیزاده و سلیمان‌میرزاست» (همان، ۱۴۴۹). در جای دیگر هم نوشته است: «تقیزاده در میان زنان، شاه مردان شده» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۳۲۶).

در ۲۶ خرداد سال ۱۳۰۷ تقیزاده برای حضور در مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان مدرسه آمریکایی آلیانس به همدان سفر می‌کند. عارف به تشویق دوستان و برگزارکنندگان مراسم، غزلی برای اجرا در شب مراسم در استقبال از تقیزاده می‌گوید: «از ری سوی همدان رخت بست و بارگشاد/ یگانه راد تقیزاده بزرگ‌نهاد. غزلی است با یک روح صمیمیت و قلب مملو از احساسات وطن‌پرستانه نسبت به شخص اول وطن‌پرستی، حضرت تقیزاده، سرپرست آزادی‌خواهان ایران» (قزوینی به نقل از افشار، ۱۳۸۵: ۱۴۷). عارف غزل را خطاب به تقیزاده می‌خواند و به او اظهار ارادت می‌کند.

سال ۱۳۰۷ نخستین سال ورود و اقامت عارف در همدان است؛ از همین‌رو تقیزاده

در این سفر برآن است تا با استفاده از اختیارات خویش، حقوق یا منع درآمدی برای عارف مهیا کند و عارف نیز از او «یکی از دهات خالصه دولت را به عنوان اجاره» تقاضا می‌کند (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۴۵) که گویا به فرجامی نمی‌رسد و در نوشه‌های عارف نیز کمترین اشارتی به مساعدت تقی‌زاده در این امر دیده نمی‌شود. دیدگاه منفی عارف به تقی‌زاده با بی‌پاسخ ماندن این تقاضا و شرایط دشوار زندگی او در همدان بی‌ارتباط نیست؛ چنان‌که در شرح روزگار اقامت خود در همدان و الطاف و دست‌گیری‌های بدیع‌الحكما^{۱۵} و غفاری فرخان، پیشکار مالیه همدان، می‌نویسد:

غفاری به تهران رفت و با وزیر دربار (تیمورتاش) درباب من مذاکره کرد تا پولی به من بدهند^{۱۶} [...] که اگر آقای تقی‌زاده با آن سابقه به جای او بود، حالا از هر جهت کلک من کنده شده بود؛ اما در وزارت وزیر آزادی‌خواه، آقای تقی‌زاده، ده تومن آن کسر شد، حالا چهل تومن می‌پردازند [...]. اگرچه ممکن است با وزارت آقای تقی‌زاده امسال انشاء‌الله این را هم برای صرفه‌جویی قطع کنند (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۶۵-۴۶۶).

به‌نظر می‌رسد عارف، تقی‌زاده را در تشديد اوضاع سخت زندگی در همدان مقصراً می‌شمارد. عارف که در ماجراهی سفر تقی‌زاده به همدان او را می‌ستاید، پنج سال بعد در ۱۲ مهر ۱۳۱۲، در نامه‌ای به هزار، این‌گونه از او یاد می‌کند:

آقای تقی‌زاده وطن‌پرست و به‌عقيدة من بی‌وطن، قائد آزادی ننگین ایران و روزنامه‌نویس در مملکت بیگانه [...] درست‌کار صحیح‌العمل [...] با من دشمنی خود را کرد. بیشتر از این در این زمینه قلم‌فرسایی اسباب رسوایی است؛ تنها این شعر حال به خاطر امده می‌گوییم: دیدی هزار بار تقی‌زاده شد بترا / در پیشگاه کار ز تیمورتاش ما (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۰۹).

۳-۲. اشرف‌الدین گیلانی

در پاره‌ای از نوشه‌های نویافتۀ عارف، مطالبی درباره اشرف‌الدین گیلانی و دیدگاه عارف درباره شعر، شخصیت و تبار او آمده است که در جای خود ارزش بسیار دارد؛ همچون گزارش احوال و رد سیادت سیداشرف.^{۱۷} به‌زعم عارف: «دو گناه از او سر زده است: یکی دخالت در سیادت، دیگری تشویق خرافات که این هر دو را هم از چشم بد محیط می‌باید دید» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۱۸۵).^{۱۸} عقیده عارف به خرافه‌پراکنی سیداشرف،

به سروden مشنوی خرnamه منجر شد که خود نموداری از نگرش احساسی، مزاج متغیر و در عین حال صداقت عارف است. عارف در مشنوی هجوآمیز خرnamه با زبانی گزند و ابیاتی از این دست:

خوانده ناخوانده کردمش پامال	خواندم امروز من نسیم شمال
نامه سر به پا مزخرف را	در دُریات سید اشرف را
یا طلسماٽ باطل السحر است؟	روزنامه است یا که این شعر است؟
منفعت بردهای ز خر کردن	گوییا ای مدیر خر گردن
تو ز خود بدتران چه می خواهی؟...	ای خر از این خران چه می خواهی؟

(فزوینی، ۱۳۵۶: ۲۹۸)

به سیداشرف و روزنامه نسیم شمال می تازد و مطالب مندرج در آن را مروج خرافات می شمارد؛ ولی بعدها به دل جویی قلمی از او می بردازد:

خرnamهای بود که وقتی آنها را از روی کوکی ساخته، تصور اینکه در دیوان من روزی طبع خواهد شد نمی کردم. از انتشار آن نیز پرهیز داشته؛ بلکه نمی خواستم بدانند از من است [...] من هیچ وقت به ایشان بی ارادت نبوده و نیستم [...] و در عوض به تلافی این بی مهری، از این به بعد او را یک نفر ایرانی پاک معرفی خواهم کرد (فزوینی، ۱۳۸۸: ۱۸۲ - ۱۸۱).

همچنین می نویسد: «دامن پاک این آدم از هرگونه پلیدی که کمتر دامنی است که امروز آلوده نیست، به کلی پاک و خود او از هر عیی مبرا بلکه شخص شریف قابل تقدیسی است» (همان، ۱۸۵). صداقت عارف در اذعان به اشتباه در هجو سیداشرف دیده می شود؛ اما مانند موارد یادشده، نهایت ستایشش از سیداشرف این است که او را «یک ایرانی پاک» و درنتیجه «شریف و قابل تقدیس» معرفی می کند.

-۳. سیداحمد کسری

سیداحمد کسری نیز از کسانی است که عارف با احترام بسیار از او سخن گفته است: «من با روح پاک مؤلف این کتاب نفیس [شهریاران گمنام] بعد از خواندن مقاله‌ای در مجله آینده [که] در اثبات ایرانیت سلاطین صفویه نوشته، بهنام شرافت و

خون پاک ایرانی او را دوست می‌داشت. میل هم داشتم محبت مرا به همین جهت نسبت به خود دانسته باشد» (همان، ۳۳۶).

عارف در نامه‌ای به وحید دستگردی می‌نویسد: «وقتی که همدان تشریف داشتید خواهش کردم عرض ارادت بی‌آلایش مرا به آقای کسری تقدیم دارید، راست می‌گوییم از صمیم قلب او را دوست دارم» (صفایی، ۱۳۷۳: ۴۳). کسری نیز در سفری به همدان، از دردمندی و انسوای عارف چنین یاد می‌کند:

در همدان کارهایی می‌داشت و این بود که سفری به آنجا کردم. عارف قزوینی که در همدان با گوشگیری می‌زیست و من از همان سفر «تفقیش» او را شناخته و دوستی با هم می‌داشتیم به دیدنم آمد [...] عارف چنانچه شیوه‌ او می‌بود، دردها می‌گفت و آهها می‌کشید و به روح کلنل [پسیان] سوگندها می‌خورد (کسری، ۱۳۵۸: ۵۹-۶۰).

اما با همه این دوستی‌ها، در یکی از نامه‌های عارف مطلبی آمده که به‌نظر می‌رسد با حملات کسری به بزرگان ادب فارسی بی‌ارتباط نیست.

در عصر مشروطه و دوران حکومت رضاشاه، برخی با نگاهی افراطی و متجددانه، به انتقاد از میراث ادب فارسی و شاعرانی مانند سعدی، مولانا و حافظ پرداختند؛ این بحث‌ها مناقشاتی برانگیخت و با پاسخ گروهی از سنت‌گرایان مواجه شد. عارف در قسمتی از خاطراتش به این انتقادها از سعدی اشاره کرده است: «در دوره مشروطیت ایران، وطن‌پرستان، زبان انتقاد به نقاد سخن و افتخار وطن دراز کردند» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۲۵۵) و در پایان با طعنه به بهار و فروغی نوشته است که اگر سعدی اکنون در قید حیات بود، از دست بهار و فروغی می‌گریخت (همان، ۲۵۶).

در یکی از نامه‌هایی که در چهارم مرداد ۱۳۱۲، یعنی شش ماه پیش از مرگ خویش نگاشته، این سخن بسیار تندرانت در انتقاد از شخصی که به سعدی تاخته، آمده است:

پس در یک چنین موقعی آن هم با چنین احوالی نباید گله کرد که چرا فلان مادر به خطای بی‌شرف تخم مغول، با نژاد عرب، نسبت به مقام مقدس خداوندگار شرافت و بزرگ‌ترین افتخار ایران یعنی سعدی، فلان مزخرف را گفته است؛ بلکه به عقیده من هیچ جواب هم نباید داد (قزوینی، ۱۳۱۴: ۹۷).^{۱۹}

به چند قرینه می‌توان احتمال داد که منظور عارف، سیداحمد کسری است:^{۲۰} نخست

تعییر «با نژاد عرب» که ناظر بر سیادت کسری می‌تواند باشد و دیگر «تخم مغول» که تعریضی به ترک‌نسب بودن کسری دارد. با توجه به اخلاق و روحیاتی که از عارف می‌شناسیم، او در نام بردن اشخاص و تاختن بر آن‌ها پروایی ندارد؛ اما در اینجا ظاهراً به‌سبب ارادتش به کسری، از ذکر نام او پرهیز می‌کند. عارف از شیفتگان سعدی بوده، «اغلب غزلیات سعدی را در زمان کودکی حفظ داشته» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۷۶)، از او باعنوان «خداؤندگار سخن و دستور دانش» (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۰۱) یاد کرده و او را از ارکان تاریخ و فرهنگ ایران و از افتخارات ملی شمرده است؛ بنابراین اتفاقاً از سعدی را از سوی احدي برنمی‌تابد. همچنین، باید درنظر گرفت که روابط عارف با معاصرانش اغلب ناپایدار و شکننده بوده و او به کمترین سختی یا رفتاری که گاه ناشی از بدینی اوست، واکنش نشان می‌داده و رشتہ محبت را می‌گستته است؛ حتی ستایش‌های بسیار صمیمانه و پرشور او نیز ثبات چندانی ندارد؛ از این‌رو ارادت تمام او به کسری چندان محل اعتنا نیست.

۴-۳. ملک‌الشعرای بهار

سابقه دوستی عارف و بهار به سال ۱۲۹۳ و جشن تاج‌گذاری احمدشاه قاجار بازمی‌گردد. عارف به مناسبت این مراسم تصنیفی می‌سراید و از بهار تقاضاً می‌کند تا او را در اتمام تصنیف یاری دهد. بهار می‌پذیرد؛ اما پس از پایان کار، بدینی عارف نمایان می‌شود: «ولی افسوس که در همان روز، ملک به طمع این افتاد که عارف بشود و مرا در سایه بگذارد. چون ایران سرزمین حسد است و تخمی جز رشک بار نمی‌آورد» (قزوینی، ۱۳۸۱: ۳۸۶) و کار تا آنجا پیش می‌رود که بعدها عارف از قبول این تصنیف به‌نام خود سر باز می‌زند: «باینکه اغلب مردم این تصنیف را از من می‌دانند، من آن را در جزو تصنیف‌های خود ننوشتم» (همان، ۳۸۶). این کدورت چندان نیست که روابط دو شاعر را کاملاً تیره کند و این امر از نامه‌ای که بهار در سال ۱۳۰۱ در پی خودکشی حبیب میکده^{۲۱} برای عارف ارسال می‌کند و پاسخ محبت‌آمیز او به بهار پیداست: «ملک جان قربانت شوم، انصاف خواهید داد که اوقات عمر، به تلخی گذشته است؛ ولی بدانید کاغذ شما در تلخ‌ترین ساعات زندگی و سخت‌ترین دقایق بدختی زیارت

گردید» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۱۶۰).

ریشه‌های خصوصت عارف و بهار در اختلاف دیدگاه‌های سیاسی ایشان است. اوج این اختلاف در قدرت‌گیری و کودتای سیدضیا و حمایت عارف از او و در مقابل، حمایت‌های بهار از قوام‌السلطنه، وثوق‌الدوله و مدرس- کسانی که عارف از آنها نفرت داشت- بروز می‌کند. جانبداری بهار از قوام به معنای مخالفت او با سیدضیا، رضاخان و کلنل پسیان بود.

پس از سقوط سیدضیا، قوام به نخست‌وزیری رسید و در صدد انتقام از کلنل برآمد. عارف که پسیان را ناجی ایران می‌دانست، برای همراهی او رهسپار خراسان شد؛^{۲۲} اما با مرگ کلنل، آرزوهای عارف به یأس بدل شد. عارف قوام را عامل مرگ کلنل می‌دانست و مدرس را هم در این میان از مقصراًن اصلی به قدرت رسیدن قوام می‌دید: «باعث کشته شدن سردار بالفتح‌خان ایران، کلنل محمد تقی‌خان، نیز همه می‌دانند قوام‌السلطنه شد و اسباب دو مرتبه رئیس‌الوزرا شدن او هم باز همه می‌دانند مدرس شد» (همان، ۶۴-۶۵). دفاع مدرس از قوام، عارف را چنان خشمگین می‌کند که مدرس را با غارتگری همچون اسماعیل سمیتقو می‌سنجد و حتی او را خائن‌تر از سمیتقو قلمداد می‌کند: «به عقیده من ضرر و خیانت مدرس هزاربار زیادتر است از اسماعیل آقای سمیتقو» (همان، ۶۵). نفرت عارف از مدرس به قدری است که همه‌جا با توهین و طعنه از او نام می‌برد^{۲۳} و می‌گوید مدرس شخصی فرصت‌طلب و در جست‌وجوی شهرت بود^{۲۴} و حتی از سلامت یافتن او پس از بیماری، ابراز دلتنگی و برای او آرزوی مرگ می‌کند (قزوینی، ۱۳۸۸: ۲۸۷). به هر حال، واقعه خراسان و نقش قوام در مرگ کلنل، سبب خصوصت زیاد عارف با طرف‌داران قوام در آن برده شد.

حاطره در دنای مرگ پسیان که عارف با تمام وجود او را می‌ستود، تأثیر ویرانگری بر روان او داشت: «خبر مرگ کلنل استخوان‌های مرا خرد کرد»؛^{۲۵} اما ضربه روحی دیگری که در همان ایام عارف را سرخورده و متواری کرد، طرف‌داری او از سیدضیا بود. پس از خروج سیدضیا از ایران نیز عارف با تصنیف «ای دست حق پشت و پناهت باز آ» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۱) خواستار بازگشت او به کشور شد و مخالفان و مطبوعات این امر را دستاویز حمله به عارف قرار دادند: «همین خطای بزرگ، اسباب تجری هر

هرزه‌درایی شد» (فزوینی، ۱۳۸۸: ۲۹۹). گستره حمله او باش و مطبوعات به عارف تاحدی بود که می‌نویسد: «از دست هجوم هوچی‌های ولگرد غافل کوچه‌گرد تهران و از دست بی‌شرمی جراید بی‌آبروی آن، برای خیانتی که به مملکت از من سرزده، یعنی به طرفداری آسید ضیالالدین، آن نمایش فراموش‌نشدنی را داده، فرار به شمیران کرده بودم» (همان، ۱۱۰). عارف در نامه‌ای به غلامعلی رعدی آذرخشی، از رنجی که در آن روزگار کشیده و نقش بر جسته بهار در جریان تخریب‌ها و همچنین عارف‌نامه ایرج‌میرزا که در جای خود مصیتی دیگر بوده، چنین یاد می‌کند:

سه چیز مرا پیر بلکه تمام کرد: کشته شدن سردار نامی ایران که قرن‌ها خواهد گذشت و نظیر او را این کشور بلا دیده نخواهد دید: کلنل محمد تقی پسیان؛ هوی یک مشت شیاد بی‌عاطفة دزد خیانت‌پیشه که از آن جمله است: ملک‌الشعراء، مرا به طرفداری از آقا سید‌ضیا و عارف‌نامه جلال‌الممالک ایرج‌میرزا (فزوینی، ۱۳۶۸: ۳۹۹).

پس از ناکامی مشروطه^{۲۶} و برخاستن نغمه جمهوری، بهار با رضاخان و جمهوری او مخالفت می‌کند. عارف که دل در جمهوری بسته، تصنیف‌هایی برای رضاخان می‌سراید و کنسرتی در حمایت از جمهوری اجرا می‌کند؛ حتی به اصرار یکی از دوستانش، به دیدار رضاخان می‌رود و از مهابت او لذت می‌برد و اگرچه از این دیدار ملول می‌شود، می‌گوید: «از آنجایی که نمی‌خواستم به نظر بدی که همیشه او را دیده بودم حالا دیده باشم داشتم به خود امیدواری می‌دادم که ان شاء‌الله این همان کسی است که محیط از برای احتیاج امروزه خود او را تربیت کرده» (فزوینی، ۱۳۸۸: ۲۲۷).^{۲۷} مخالفت بهار با جمهوری رضاخانی به اختلافات عارف با بهار دامن می‌زند؛ اما پس از زوال جمهوری و آغاز سلطنت پهلوی، بهار و وحید دستگردی به ستایش رضاشاه می‌پردازند و همین امر واکنش عارف را درپی دارد.

عارف در پاره‌ای از نوشه‌ای که به گاردن پارتی پارک امین‌الدوله که به افتخار ملیون برگزار شد (همان، ۹۲-۱۰۰)، اختصاص داده، بهار و وحید دستگردی را «شعرای آستانه و انقلابی دیررسیده و زودجایه‌جاشده می‌داند که وکیل و وزیر و صاحب مجله شدند»؛ آن‌ها که در روزگار سخت آزادی‌خواهی «جرئت عرض اندام کردن نداشتند یا اساساً اندام نداشتند» (همان، ۲۵۹). عارف ستایش بهار از رضاشاه را ناشی از منفعت-

پرستی بهار و هراس او در از دست دادن کرسی وکالت مجلس می‌داند (همان، ۲۳۹ و ۲۵۹). پس از این ماجرا، نفرت عارف از بهار به حدی می‌رسد که به غلامعلی رعدی آذربخشی می‌گوید: «همین قدر بدانید نمی‌خواهم شما ملک‌الشعراء و [روزنامه] طوفان را صورتاً هم بشناسید». ^{۲۸} دلتنگی و خشم عارف از تمسخرِ تصنیفِ استقلال ارمنستان: بماندیم ما و مستقل شد ارمنستان زبردست شد زیردست زیردستان

توسط بهار به صورت «بخوردیم ما اشکنه به زور ترشی» - که عارف آن را در سال ۱۲۹۷ در استانبول سروده بود - از دیگر دلایلی بود که به این کدورت‌ها دامن می‌زد.^{۲۹} مهم‌ترین رخداد واپسین سال‌های زندگی عارف در همدان، انتشار مقاله «بازیگوش» در روزنامه شفق سرخ بود. این مقاله عارف را در سال‌های پایانی عمر بسیار رنجیده‌خاطر کرد.^{۳۰} ماجرای نگارش مقاله این است که در مقطعی از آن روزگار، خودکشی شیوع می‌یابد و جراید تهران، بهویژه روزنامه شفق سرخ، مقالاتی درباره خودکشی و علل وقوع آن منتشر می‌کند. برخی ادبای سنت‌گرا از این فرصلت سود می‌برند و اشعار و تصنیف‌های شورانگیز و انقلابی عارف را علت اصلی خودکشی در ایران معرفی می‌کنند:

آنچه را که تاکنون عموم جراید در این موضوع نوشته‌اند تماماً غلط است؛ تنها چیزی که باعث این کار شد آن سرودهای ملی است که بعضی از آقایان برای شهرت می‌ساختند؛ حالا خوب است بدانند یکی از بزرگ‌ترین وسایل شهرت مرگ است. در این صورت چرا نمی‌میرند تا این ملت برای قدرشناسی از آن‌ها یکی از این سرودهایشان را بالای قبرستان بخوانند (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۵۱).

عارف با توجه به خصوصیت دیرینه‌اش با ملک‌الشعراء بهار گمان می‌کند که نویسنده مقاله اوست.^{۳۱} نخست تصمیم می‌گیرد پاسخی به مقاله بنویسد و به دفتر روزنامه شفق سرخ ارسال کند؛^{۳۲} اما به دلایلی از این کار منصرف می‌شود:

چند صفحه‌ای هم نوشته یقین داشتم اولاً درج نخواهد کرد، اگر هم درج کنند قسمت مهم آن را خواهند ریخت. دیدم هیچ بهتر از آن نیست دردهای درونی و حرف‌های بی‌پیرایه خود را به زبان شعر گوشزد مردمان منصف و باوجودان کرده باشم (قزوینی، ۱۳۹۴: ۱۶۵).

ازین رو پاسخی منظوم تدارک می‌بیند و نسخه‌هایی از آن را برای سیداحمد کسری، رضازاده شفق و میرزا سلیمان میکده می‌فرستد تا در صورت صلاح دید ایشان منتشر شود. از این کسان فقط احمد کسری به‌سبب دشمنی با بهار، عارف را به انتشار این پاسخ منظوم تحریک می‌کند؛ اما دیگران عارف را از این کار بر حذر می‌کنند و معتقدند نویسنده مقاله بهار نیست. رضازاده شفق نیز برآن است که شعر با حذف نام بهار به صورت کتابچه‌ای منتشر شود (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۵۵). بهار پس از آگاهی از این ماجرا، در مقام رفع اتهام از خود مطلبی در روزنامه ایران آزاد می‌نویسد و نام نویسنده مقاله را آشکار می‌کند: دکتر لطفعلی صورتگر؛^{۳۳} اما خشم عارف فرونمی‌نشیند و در نامه‌ای در شرح این ماجرا به محمد رضا هزار می‌نویسد:

آفای ملکالشعا در دشمنی با من در چند موقع فروگذار نبود و باز هم متظر وقت و فرصت است. می‌دانم آن که دور به دستش افتاد به قدر سرِ مویی گذشت ندارد. حالا اگر در مقدمهٔ شرحی که در روزنامهٔ ایران به‌طور گاه به نعل گاه به میخ به عنوان خصوصیت گله کرده است به مفاد این شعر است که گفته‌اند:

بود سگ مهریان از ناتوانی و گرنه سگ کجا و مهریانی (قوینه، ۱۳۱۴: ۵۳-۵۴).

در نامه‌ای دیگر با تعریض به لطفعلی صورتگر او را «قلم به مزد» (قزوینی، ۱۳۵۶) می‌نامد. کسانی همچون صورتگر و دستگردی با انگشت نهادن بر جوهر هیجانی شعر عارف و مشوق به جانبازی در راه میهن، سرودهای انقلابی عارف را علت اصلی خودکشی جوانان دانستند؛ اما سخن ایشان به‌هیچ وجه سنجیده و مقبول نیست و محرك ایشان در نگاشتن چنین مقالاتی در درجه نخست، خوش خدمتی به رضاشاه در جریان دستور او به مطبوعات در حمله به مخالفان و کوتفن هر صدای منفعل یا انتقادی است و دیگر، حسادت به جانگاه عارف نزد مردم و عنوان «شاعر ململ» است.^{۲۴}

نکته دیگر این است که انتقاد گزندۀ صورتگر از وجه عصیانی سخن عارف، انتقاد از سویه ناگزیر پیام شاعر انقلابی در آن عصر است؛ البته سخن صورتگر متن ضمن تعریضی دیگر هم هست و آن خودکشی و مرگ بسیاری از نزدیکترین دوستان عارف در جریان نهضت مشروطه و سال‌های پس از آن است.^{۳۵}

حمایت از رضاشاه پس از فروپاشی جمهوری و تشکیل سلطنت پهلوی، دلیل عمدۀ دیگری است که عارف را علیه بهار و نیز وحید دستگردی برمی‌انگیزد. در این مورد نیز رأی دوگانه عارف درباب رضاشاه و مدافعان و مخالفان او به خوبی هویدا می‌شود.

۳-۵. حسن وحید دستگردی

عارف وحید دستگردی را نیز مانند بهار به‌سبب نزدیک شدن به دستگاه حکومت و مدح رضاشاه بهشت می‌نکوهد:

این گذاطیع، این شاعر شهیر و این مدیر بی‌نظیر مجله‌امغان کسی است که در یک همچو دوره و عصری که خود سلطنت مسخره‌بازی است استدعا و درخواستش از تیمورتاش اوپاش، این بوده است که او را به‌سمت شاعری دربار بپذیرند و بعد از طبع قصيدة شمشیر در روزنامه ناهید مقدمه‌ای هم خود او، ولی از زبان مدیر ناهید نوشته که یک چنین دربار و یک همچو سلطان با اقتداری را سزاوار این است امیرالشعرایش وحید دستجردی صاحب قصيدة شمشیر باشد. برای کوتاه‌نظری و پست‌فطرتی یک شاعر نهضت انقلابی آن هم در یک همچو قرنی، بیش از این زحمت به قلم دادن سزاوار نیست (قرزوینی، ۱۳۸۸: ۲۲۸).

عارف که خود در سال‌های جمهوری و پیش از آن سردارسپه را ستدوده بود، اکنون تاب تمجید از او را از جانب هیچ‌کس ندارد و به‌تندی با ستایندگان عتاب می‌کند: «وحید پادرازی یا دستگردی که دست تکدی‌اش سال‌ها به‌عنوان شاعری دراز و زبان مداعی‌اش باز است» (همان، ۲۹۰) و وحید را «گدای شعرفروش شاعر بدنام‌کن»، «مدادخاندان و ثوق‌الدوله» و «آرزومند مقام امیرالشعرایی دربار پهلوی» می‌نامد (همان، ۲۲۸-۲۲۹).

خشم عارف از دستگردی به روزگار نهضت خراسان و کلنل پسیان بازمی‌گردد. عارف می‌گوید وحید برای کسب نام و منافع شخصی به کلنل نزدیک شد و غزلی هم برای من گفت؛ اما بعد از مرگ پسیان با من بی‌لطف شد (همان، ۲۲۹). وحید از خیانت‌های سیدضیا به ایران را دوستی‌اش با عارف و میرزاده عشقی دانسته بود: «آخر دل‌سوzi و غم‌خواری از ادبیات ایران که عارف و عشقی این دو اسباب خرابی آن شدند» (همان، ۲۲۸) و عارف این سخن وحید را برخاسته از حسادت او به جایگاه

مردمی و محبوبیت توده‌ای خود و عشقی قلمداد می‌کرد:

حالا باید دانست جهت بی‌لطفی این شاعر فرزانه با من چه بوده است. به مقام والامقام شاعری قسم که جز حسادت و دنائت طبع هیچ‌چیزی از برای آن متصور نیست. تنها برای این است که چرا شهرت و اهمیت مرا دara نشده است؛ اگر انصاف داشت می‌دانست این اهمیتی هم که حالا کم‌وپیش اگر داشته باشد باعث آن من بوده‌ام (همان، ۲۲۹).

عارف از عنوان «مطرب» که وحید به او نسبت می‌دهد، بسیار آزرده می‌شود: «شنیدن مطرب از وحید و امثال آن سخت است» (همان، ۲۹۳).

چند سال بعد در بهمن ۱۳۰۷ عارف به درخواست بدیع‌الحكما نامه‌ای به وحید دستگردی می‌نویسد و او را «گرامی استاد من آقای وحید» خطاب می‌کند و از او می‌خواهد به علت کمبود وقت بدیع‌الحكما، برای او مجله ارسال نکند (صفایی، ۱۳۷۳-۴۲-۴۴). این نامه نشان می‌دهد که کدورت بین عارف و وحید، پس از رفع غائله جمهوری و ورود عارف به همدان از میان رفته است؛ چنان‌که پس از سفر وحید به همدان و مراجعت او به همراه فریدالدوله به منزل عارف، به‌گرمی از آن‌ها استقبال می‌کند؛^{۳۶} اما در سال ۱۳۱۰ با انتشار مقاله «بازیگوش»، عارف دوباره به وحید بدگمان می‌شود و می‌پندارد که او در انتشار مقاله با بهار هم‌دست بوده است و با این ابیات به او پاسخ می‌دهد:

وحید خر آخوند گندگا
عجب آنکه شاعر نداند مرا

اگر طبع شاعر چو طبعش گداست
نه من شاعرم شعر حق شماست
(فزوینی، ۱۳۵۶: ۴۸۱-۴۸۲)

علی‌اصغر حریری، از دوستان ایرج‌میرزا، سخنی از ایرج نقل می‌کند که خلاصه رأی او درباره عارف است. البته، در عارف‌نامه هم از آن‌ها سخن گفته است:

عارف مردی دیوانه و بیچاره و درخور ترحم است. ما همه او را دوست داریم؛ ولی او دنیا و مافیها را برای خود دشمن می‌پندارد. بدیخت آوازی خوش دارد و تصنیف خوب می‌سازد؛ ولیکن نه سواد دارد و نه بهره‌ای از شاعری، اما خود را بالاتر از همه می‌پندارد. وحید هم این همه را تصدیق کرد (یادنامه وحید دستگردی، ۱۳۵۸: ۶۸).

دیدگاه ایرج اگرچه آشکارا مغرضانه است و خالی از حسادت‌های شاعرانه نیست، به درستی از بدینی و منش دشمن تراش عارف یاد کرده است.

۶- رضاشاه

انقلاب ناکام مشروطه با ایجاد فضای هرج و مر ج به جای آزادی قانونمند، نوعی فضای هتاکی به وجود آورد؛ انقلابیون و مخالفان انقلاب نیز با حمله به یکدیگر به این فضای مسموم دامن زدند. در جامعه فاقد زمینه‌های آزادی، تلاش برای ایجاد آزادی به هرج و مر ج می‌انجامد؛ این‌گونه بود که پس از هرج و مر جی که در جریان و پس از انقلاب مشروطه رخ داد، اولین خواست مردم ایجاد امنیت بود و رضاخان این امنیت را حاکم کرد؛ حتی عارف که از سیاست‌های رضاشاه به شدت انتقاد می‌کرد و با تکیه بر «تئوری توطئه» او را دست‌نشانده دولت انگلیس می‌دانست (قریونی، ۱۳۸۸: ۱۴۹-۱۵۰)، در یکی از نامه‌ها از شدت عمل رضاشاه در مقابله با بی‌نظمی و آشفتگی و ایجاد امنیت ابراز خشنودی می‌کند (همان، ۳۲۴-۳۲۵). رفتار قاطع رضاشاه با مخالفان را می‌توان در سرانجام میرزاوه عشقی، فرخی یزدی و مدرس مشاهده کرد. شاید بتوان رفتار روادارانه رضاشاه با عارف در مقایسه با دیگر مخالفانش را تالاندازهای مرهون همان کنسرت و حمایت او از رضاخان در دوران جمهوری و آغاز کسب قدرت دانست. عارف که خود روزگاری پشتیبان سردارسپه بود و به سبب انزجار از سلطنت قاجار،^{۳۷} حضور او را پایان این حکومت تلقی می‌کرد و با اجرای کنسرت باشکوه «مارش جمهوری» در اسفند ۱۳۰۲ در گراند هتل از رضاخان و جمهوری او حمایت کرده بود، پس از برهم خوردن جمهوری و تاج‌گذاری رضاخان به صفت مخالفان منفعل پیوست.^{۳۸}

عارف بعدها در خاطراتش از عمل کرد رضاشاه و قزاقان تحت امرش انتقاد می‌کند^{۳۹} و دخالت‌های رضاشاه در انتخابات مجلس را از دلایل نابودی جمهوری و برپایی مجدد استبداد می‌داند.^{۴۰} عمق نفرت عارف از حکومت رضاشاه از مطاوی گزارش‌های او از تباہ‌کاری‌ها و فضای بسته آن دوره پیداست. پس از کلنل پسیان و سید ضیال‌الدین طباطبایی، رضاخان سومین شخصی بود که عارف به او امید داشت؛ اما

این امید با برچیده شدن جمهوری و استیلای دیگرباره استبداد (همان، ۱۳۸)، به تشدید سرخوردگی و یأس عارف منجر شد که به جمهوری و بتعی آن، ایجاد وحدت ملی دل بسته بود.

به هر روی، اظهارنظر عارف درباره رضاشاه آشفته می‌نماید:

من یکنفر ایرانیام که به همه‌چیز از آن علاقه‌مند و همه‌چیز آن را دوست دارم. رضاشاه پهلوی را هم دوست داشته و همیشه خواهان دوام و بقای عمر و سلطنت ایشان بوده و خواهم بود. چون اگر هیچ کاری برای این مملکت نکرده بود، تنها کوتاه کردن دست این دزدان و غارتگران به نام آزادی از سرِ جان و مال و عرض و ناموس مردمان این مملکت بی‌صاحب بزرگترین خدمت به عالم انسانیت و ایرانیت بود (همان، ۳۲۴-۳۲۵).

پیداست که عارف درباره رضاشاه نیز عقیده ثابتی ندارد و گفته‌های او در این مورد را باید با درنظر گرفتن پراکندگی آرای او و بالحتیاط بسیار نگریست. روزهای تراژیک و پایانی زندگی عارف در همدان با بیم و امید می‌گذرد؛ بیم از آنکه ملت با گذراز خدمات او در دوره آزادی‌خواهی و فریفته شدن به گزارش دروغین معارضان از شخصیت و دستاوردهایش، او را ناشناخته و مغفول گذارند و امید بدانکه آیندگان حق وی را ادا کنند و دریابند که آوارگی و رنج‌های او نتیجه عشق به آزادی و ایران‌دوستی بوده است.

۴. نتیجه

تأملی در نامه‌ها و نوشته‌های پراکنده عارف قزوینی و رفتار او با اطرافیان و تعدادی از شاخص‌ترین افراد آن روزگار به خوبی شخصیت «شاعر ملی ایران» را ترسیم می‌کند و پاره‌هایی از اسباب تنهایی، سرخوردگی و انزوای او را نمایان می‌سازد. روحیه انقلابی و شور میهن‌پرستانه عارف که زاده فضای ملتهب عصر مشروطه و اقتضائات سیاسی و اجتماعی است، وقتی با بدینی، خوی عصی، رفتار احساساتی و تزلزل عقیده عارف جمع می‌آید، شخصیتی پرخاشگر و دشمن‌تراش را شکل می‌دهد؛ تا جایی که او تمام طبقات سیاسی و اجتماعی را دشمن مسلم خویش می‌پنداشد؛ البته این نوع رفتارها تابع

شرایط بحرانی آن روزگار نیز است و منحصر به عارف نیست؛ چنان‌که این نزاع‌ها در کارنامه بسیاری از ادبیان و شاعران عصر مشروطه دیده می‌شود؛ اما عارف در این حوزه سرآمد است و کمتر کسی از انتقادهای بسیار تنداو در امان مانده. این رفتار عصیان‌گرانه عارف که با گذشت زمان شدت می‌گرفت، اگرچه با سادگی و صداقت بسیار همراه بود، اندک‌اندک اطراف او را از حضور دوستان تهی کرد و بسیاری را نیز با او دشمن ساخت؛ تا آنجا که دهه پایانی زندگی را در تلخی و تنهایی گذراند.

پی‌نوشت‌ها

۱. مهدی نورمحمدی تاکنون «دیوان»، «نامه‌ها» و «دست‌نوشته‌ها» بی‌دیگر از عارف (خاطرات عارف قزوینی) را با «حذف»، «تغییر»، «تحريف»، «بدخوانی» و نادرستی‌های بسیار منتشر کرده است. استناد به کتاب خاطرات عارف قزوینی در این مقاله به معنای تأیید کار ایشان نیست. روش ویران‌گرانه نورمحمدی البته بی‌سابقه نیست؛ چند دهه پیش نیز سیدهادی حائری (کورش) – یکی از بزرگترین جاعلان شعر در قرن اخیر – دیوان عارف را چنان «پاکسازی» و «اسلامیزه» کرد و اشعار جعلی بدان افزود که از آن پس سرچشمۀ بسیاری از دگرگونی‌ها در چاپ‌های مختلف این کتاب شد. نگارنده در مقالاتی دیگر، بهتفصیل به نقد آثار نورمحمدی و حائری در این حیطه پرداخته است.
۲. مانند روابط خصمانه عارف با بهار و تقی‌زاده.
۳. «همیشه آنچه نمودم همان بود؛ ولی هر که دیدم آنچه نمود نبود» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۹۱-۹۲)؛ «تمام بهشت را با یک وجب از خاک مملکتم ایران معاوضه نخواهم کرد» (همان، ۳۴۸)؛ «همیشه آنچه بوده همان را نموده، غیر از آن خود را وانمود نکرده‌ام» (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۹۹).
۴. «من هیچ وقت یک آدم ملاحظه‌کار یا محافظه‌کاری نبوده و نیستم و بی‌پروایی کار مرا به اینجا کشانده است» (قزوینی، ۱۳۱۴: ۲۰۵).
۵. عارف خود به این ویژگی اخلاقی‌اش اذعان کرده، با تعبیر «روح عاصی» از آن باد می‌کند (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۴۷).
۶. «انسانیت و ایرانیت» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۶۳)؛ «به شرافت ایرانیت و روح راستی قسم...» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۴۴۵ و ۳۲۵).
۷. نیز بنگرید به: قزوینی، ۱۳۸۸: ۹۱.
۸. «به تمام جزئیات و کلیات شئونات و شعابر ملی و مفاخر تاریخی، بیش از هر چیز علاقه‌مند [...] در زندگانی و از زندگانی خود هیچ افتخاری جز داشتن افتخارات گذشته و امیدواری به آینده ایران

سال ۸ / شماره ۲۹ **نفلتیم**

۱۳۷

دلایل انزوای عارف قزوینی براساس...

- که آیندگان جوینده و یابنده آن خواهند بود نداشته‌ام]» (روزنامه گلگون، ۱۳۰۷: ۲-۳؛ همچنین ر.ک: قزوینی، ۱۳۱۴: ۲۱۶-۲۱۷).
 ۹. «هیچ ملتی بهقدر ایرانی دارای افتخارات تاریخی نبوده» (قزوینی، ۱۳۹۴: ۲۵)؛ «ایرانی از هر جهت شریف است، چطور می‌شود انسان خود را ایرانی بداند آنوقت دل و چشم و زبانش خطا کند» (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۴۴).
 ۱۰. «من یک نفر ایرانی‌ام که تردید در پاکی نژاد و خون خود ندارم [...] بزرگترین گناه من که کوچک‌ترین مكافات آن اعدام است همین که ایرانی‌ام، کدام گناه بالاتر از داشتن خون پاک است؟» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۴۳ و ۱۳۱۴: ۱۹۸).
 ۱۱. «او را چنان شناخته‌ام که ایران باید سال‌ها به وجود یک چنین فرزند افتخار کند» (رادیو ایران، ۱۳۴۰: ۴۰)؛ «نام مقدس شفق، طرف تقdis من است» (همان، ۲۲۳ و ۱۳۸۸: ۳۰۰).
 ۱۲. «من آدمی نیستم که بتوانم چیزهای ملایم بنویسم» (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۸۵).
 ۱۳. عارف در شرح اخلاق خود و علت انزواش می‌نویسد: «در هر کاری بی‌نهایت عجول و کم حرفم. بدینی من کارش به جایی کشیده که همه را نسبت به خود بدینی می‌بینم. همین در این آخر، اسباب انزوا و گوشه‌گیری از بار و اغیار گردید» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۹۲)؛ «بدینی من کارش به جایی کشیده است که بگوییم: زبس که مردمک دیده دید مردم بد/ دگر ز مردمک دیده سوءظن دارم (قزوینی، ۱۳۹۴: ۲۳۷).
 ۱۴. تقدیزاده را عالم بی‌عمل می‌داند: «از تقدیزاده با آن موقعیتی که از اول مشروطه پیدا کرد گرفته تا سلیمان‌میرزا، این‌ها هیچ‌کدام به درد این مملکت نخوردن و یک قدم از جاده حرف به راه عمل نگذشتند» (همان، ۲۱۸-۲۱۷).
 ۱۵. پژوهش یهودی تبار و انسان‌دوست همدانی که در سال‌های اقامات عارف در همدان از هیچ‌گونه کمک و پای مردمی برای عارف دریغ نکرد.
 ۱۶. «اگر سینه من نگرفته بود بدانید زیر بار این مفت‌خوری و سرافکندگی نمی‌رفتم» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۶۶).
 ۱۷. برای گزارش مفصل عارف از روزگار و ماجراهای سیاست نسیم شمال بنگردید به: قزوینی، ۱۳۸۸: ۱۸۱-۱۸۶ و ۱۹۶-۱۹۸.
 ۱۸. «بوقلمونی محیط مملکت است که او را و چندین هزار مانند او را به این رنگ درآورده است» (همان، ۱۸۲ و ۱۹۷).
 ۱۹. ملک‌الشعرای بهار نیز که بهشدت از تاختن کسری به صدرنشینان شعر فارسی و برخی دلایل دیگر خشمگین بود، در اشعاری به هجو کسری پرداخت؛ از جمله:
 ای تازی ترک! معنوی از چه شدی؟ وی ترک محقن! نبوی از چه شدی?
 ور بودی ترک و بعد سید گشتی ای سید ترک! کسری از چه شدی?
 (بهار، ۱/ ۱۳۳۵: ۵۳۸)

- انتقاد تند کسری از شاعران و صوفیان از آن روست که او آموزه‌های ایشان را مغایر با خرد، موهوم و به تباهی کشندۀ اخلاق می‌داند. کسری در کتاب ورجاوند بنیاد، دزد، رازن، جیب‌بر، کلاه‌بردار، فال‌گیر، دعات‌نویس، گدا، ملا، روضه‌خوان، شاعر و رمان‌نویس را در یک ترازو می‌نهد و می‌گوید: «همگی این‌ها با توده در نبردند و نان از دست آنان می‌ربایند» (کسری، ۱۳۴۰: ۲۶).
۲۰. در گفت‌وگویی که با دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در این باب انجام شد، استاد این امر را با قيد احتیاط درست دانستند.
۲۱. پسر میرزا سلیمان میکده از دوستان مشترک عارف و بهار. بنگرید به: قزوینی، ۱۳۵۶: ۱۵۵.
۲۲. بی‌اعتنایی عارف به ایرج میرزا و انتقاد او از حکومت قاجار، در همین سفر خراسان بود که موجب پاسخ ایرج با سروdon عارف‌نامه شد.
۲۳. در مطلبی مفصل درباره مدرس، با طنز و طعنه می‌گوید: «کار این مملکت گذشته است، بوی مرگ از در و دیوار و گوش و کنار می‌آید. بگذارید بازماندگان بدانند علل اصم‌حلال یک ملت شش‌هزار‌ساله چه بوده است. اگر صد سال بعد خواستند بفهمند مدرس دارای چه ترکیب و قیافه و اندام و لباس و اخلاق و عقیده بوده است چه جور می‌شود به آن‌ها فهماند. عکس و نقاشی هیچ‌کدام نمی‌توانند چرک و کثافت و بدترکیبی کسی را آن‌طور که هست نمایش دهند» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۲۰۲-۲۰۴).
۲۴. «من مدرس را شناخته، می‌خواهم دیگران هم او را بشناسند. این سید دلش می‌خواهد همه بی‌واسطه او را بشناسند» (همان، ۲۰۶). مدرس می‌خواهد: «که به قول خودش خواجه‌نصیر طوسی شود» (همان، ۲۰۴).
۲۵. غلامعلی رعدی آذرخشی، آینده، س ۱۵، ش ۳-۵ (خرداد و مرداد ۱۳۶۸)، ص ۳۹۹.
۲۶. عارف در نوشه‌هایش بارها از شکست مشروطه سخن گفته (قزوینی، ۱۳۸۸: ۳۱۲) و از آن باعنوان «دوره انقلاب ناقص ایران» یاد کرده است (قزوینی، ۱۳۷۱: ۴۵۱ و ۱۳۸۸: ۶۰ و ۲۱۶). فرخی یزدی (۹۳: ۱۳۵۷) نیز مشروطه را «انقلاب ناقص» نامیده است:
- از انقلاب ناقص ما بود کاملاً دیدیم اگر نتیجه معکوس انقلاب
۲۷. «من خود به قدر نیم ساعت در موقع رئیس‌الوزرایی، بنا به میل خودشان و اصرار چند نفر از دوستان، شرف‌یابی حاصل کرده اعلیٰ حضرت از همان وقت به قدری قدرقدرت و قضم‌هابت بودند که امکان نداشت بشود حرف زیادی زد» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۶۹).
۲۸. آینده، س ۱۵، ش ۳-۵ (خرداد و مرداد ۱۳۶۸)، ص ۴۰۱-۳۹۷.
۲۹. بنگرید به نامه امیرمهدی بدیع (۱۳۷۶: ۱۹۸) (فرزند دکتر بدیع‌الحكما) به استاد ایرج افشار.
۳۰. «خواندن این مقاله شوم دل مرا آتش زد» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۵۵).
۳۱. «غیر از ملک‌الشعراء کسی را به نظر نگرفتم» (قزوینی، ۱۳۹۴: ۱۶۶).

۳۲. نامه به غفاری فرخان (قزوینی، ۱۳۱۴: ۱۸۰-۱۸۱).
۳۳. «ضمناً چنین معلوم شد که این هم کار آقای صورتگر بود» (همان، ۴۶۱).
۳۴. «اسم شاعر ملی هر کسی را که بتواند یک شعر مهم‌هل هم بگوید با من دشمن خونی و خصم مادرزاد کرده است» (قزوینی، ۱۳۱۴: ۲۲۴).
۳۵. «طبیعت با من معامله غیری کرد، با چندین نفر مأذوس شدم که هریک از آن‌ها دوست و رفیق مهربان‌تر از برادری برای من بودند، خود را کشتند و هرکدام به‌نوبت روزگارم را تیره و تار کردند» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۶۶-۶۷)؛ کسانی همچون مرتضی‌خان از علماء و مجتهدان قزوین، محمد رفیع‌خان و عبدالرحیم‌خان.
۳۶. «با آن همه دشمنی‌های آن‌ها [...] و با کینه‌ای که از او در دل داشتم، باز هم پاک کردم من و از دیدن سخن‌های او آنچه در دامن داشت ریخته، در را باز، صورت ایشان را بوسیده [...]» (قزوینی، ۱۳۵۶: ۴۸۵).
۳۷. «علت بازماندن از قافله تمدن دنیا و به این روز سیاه افتادن این مملکت به‌واسطه سلطنت این طایفه بوده است» (قزوینی، ۱۳۸۸: ۲۲۱).
۳۸. عارف در بخشی از خاطراتش گفته است: «سردار سپه تا آن روزی که تشکیل آن کابینه ننگین که نصرت‌الدوله و سردار خراسانی داخل کابینه بودند را نداده بود، من او را ستایش می‌کردم و از قبیل من خیلی اشخاص باعقیده بودند که از آن روز عقیده‌شان با یک دنیا ندامت و پشیمانی برگشت؛ ولی با این حال باز طرفدار او بودم، متنهای این طرفداری با آن طرفداری خیلی فرق داشت. یقین داشتم اگر او از بین برود، وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه به روی کار خواهد آمد» (همان، ۲۳۶).
۳۹. همان، ۲۵۵؛ نیز بنگرید به: ۶۷، ۷۴، ۱۵۰، ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۶۴.
۴۰. «این آدم ذاتاً رذل‌پرست بود، اگر حالا شاه است ولی باز هم شاه رذل‌پرستی است. وکلای دوره پنجم را تمام از این قبیل به زور سرنیزه انتخاب کرد» (همان، ۲۲۲-۲۲۳).

منابع

- افشار، ایرج (۱۳۸۵). *نامه‌های تهران*. تهران: فرزان روز.
- امانت، عباس (۱۳۸۲). *انقلاب مشروطیت* (از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا). ترجمه پیمان متین. تهران: امیرکبیر.
- بدیع، امیرمهدي (۱۳۷۶). «مرگ بدیع» (نامه فرزند دکتر بدیع‌الحکما به استاد ایرج افشار). *كلک. ش*. ۸۹-۹۳.
- بهار، محمد تقی (۱۳۳۵). *دیوان بهار*. به کوشش محمد ملک‌زاده. تهران: امیرکبیر.

- رادیو ایران. شن ۶۱. شهریور ۱۳۴۰.
- روزنامه گلگون. س. ۱. ش. ۳. پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۰۷.
- صفائی، ابراهیم (۱۳۷۳). چهل خاطره از چهل سال. تهران: علمی.
- فرخی یزدی، محمد (۱۳۵۷). دیوان. بهاهتمام حسین مکی. تهران: امیرکبیر.
- قزوینی، ابوالقاسم عارف (۱۳۱۴). عارف‌نامه هزار (نامه‌های عارف قزوینی). بهکوشش محمدرضا هزار شیرازی. شیراز: بی‌جا.
- _____ (۱۳۵۶). دیوان عارف قزوینی. بهاهتمام عبدالرحمان سیف آزاد. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۶۸). «نامه مهم عارف قزوینی به رعدی آذرخشی». آینده. س. ۱۵.
- ش. ۳ - ۵.
- _____ (۱۳۷۱). «نامه‌ای از عارف به کلتل نصرالله‌خان کلهر». آینده. س. ۱۸.
- ش. ۷ - ۱۲.
- _____ (۱۳۸۱). دیوان عارف قزوینی. بهکوشش مهدی نورمحمدی. تهران: سنایی.
- _____ (۱۳۸۸). خاطرات عارف قزوینی. بهکوشش مهدی نورمحمدی. تهران: سخن.
- _____ (۱۳۹۴). نامه‌های عارف قزوینی. بهکوشش مهدی بهخیال. تهران: هرمس.
- کسری، سیداحمد (۱۳۴۰). ورجاوند بنیاد. تهران: چاپخانه برادران علمی.
- _____ (۱۳۵۸). اخسaran ما. تهران: رشدیه.
- یادنامه وحید دستگردی (فروردین ۱۳۵۸). س. ۱۷. ش. ۲۵۳.
- Amānat, Abbās (2003). *Enqelab-e Mashrotiyat*. Peymān Matin (Trans.). Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
 - 'Āref Qazvini, Abolqāsem (1935). '*Āref Nāmeye Hazār*. Mohammad Rezā Hazāre Shirāzi (Ed.). Shirāz. [in Persian]
 - _____ (1977). *Divān-e 'Āref Qazvini*. Abd al-Rahmān Seyf-e 'Āzād. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
 - _____ (1989). '*Āyandeh*. No. 3-5. [in Persian]
 - _____ (2002). *Divān-e 'Āref Qazvini*. Mehdi Nur Mohammadi. Tehran: Sanāei. [in Persian]
 - _____ (2009). *Khāterāt-e 'Āref Qazvini*. Mehdi Nur Mohammadi. Tehran: Sokhan. [in Persian]

- _____ (2015). *Nāmehā-ye 'Āref Qazvini*. Mehdi Beh-Khiāl. Tehran: Hermes. [in Persian]
- Badi', Amir Mehdi (1997). "Marge Badi' ". *Kelk*. No. 89-93. [in Persian]
- Bahār, Mohammad Taqi (1956). *Divān-e Bahār*. Mohammad Malek Zādeh (Ed.). Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
- Farrokhi Yazdi, Mohammad (1978). *Divān-e Farrokhi Yazdi*. Hossein Makki. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
- Iraj, Afshār (2006). *Nāmehā-ye Tehrān*. Tehran: Farzāne Ruz. [in Persian]
- Kalhor, Hormoz (1992). 'Āyandeh. No. 7-12. [in Persian]
- Kasravi, Ahmad (1961). *Varjāvand Bonyād*. Tehran: 'Elmi. [in Persian]
- _____ (1979). *Afsarāne Mā*. Tehran: Roshdiye. [in Persian]
- Radio Irān (1961). No. 61. [in Persian]
- Roznāme-ye Golgun (1928). No. 3. [in Persian]
- Safāei, Ebrāhim (1994). *Chehel Khātere az Chehel Sāl*. Tehran: 'Elmi. [in Persian]
- Yādnāmeh-ye Vahid Dastgerdi (1979). No. 253. [in Persian]